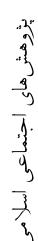

آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان^{*} و طراحی الگوی زندگی بهشتی

جواد یعقوبی^۱
 عباسعلی سلطانی^۲

چکیده

انقلاب اسلامی حامل روش تازه زندگی و متکفل فتح باب جدیدی در شیوه زیست انسان بود. از این رو تحقیق در سبک زندگی، در واقع گام برداشتن در جهت تعمیق ارزش‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است. سبک زندگی یکی از موضوعات جدید در جامعه ماست که بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری جای خود را به عنوان یک بحث نوبنیاد در تحقیقات پژوهشگران باز کرده است. نوشتار پیش رو نگاهی چند وجهی به این موضوع دارد؛ از سویی در پی بررسی و مطالعه شیوه زندگی مردم جامعه امروز ایران و تشریح میزان نفوذ مدل‌های غربی و غیر اسلامی - ایرانی بر زندگی ایرانیان است. از سوی دیگر به آثار فکری و علمی که توسط روش‌نفکران در این زمینه نگاشته شده، نظری افکنده و این هر دو را به نقد کشیده و در فرجام نیز به تبیین و ترسیم زندگی آرمانی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول اسلامی - ایرانی پرداخته است؛ زندگی آرمانی که این نوشتار آن را زندگی بهشتی می‌نامد. در این مقاله آسیب‌شناسی سبک زندگی امروز جامعه و فرهنگ ما در مقایسه با سبک زندگی مورد نظر قرآن، احادیث، سیره زندگی پیامبر ﷺ و امامان علیهم السلام و

تفاوت‌های اساسی میان این دو گونه زندگی تشریح شده و جهت اثبات این مدعای مستندات و دلایل متعددی نظری مستندات فقهی، قرآنی، روایی و نیز پرسش‌نامه اقامه شده است. بنابراین چارچوب این نوشتار چنین است؛ گام نخست آسیب‌شناسی زندگی امروز ایرانیان از طریق مطالعه شواهد و مدارک عینی موجود در گام دوم طراحی گونه‌ای از زندگی بهشتی متفاوت با سبک زندگی مرسم، از طریق ارائه مستندات فقهی، قرآنی، روایی و تاریخی از زندگی بزرگان دینی. روش این پژوهش کتابخانه‌ای - میدانی است. واژگان کلیدی: زندگی بهشتی، سیک زندگی آرمانی، سبک زندگی فقهی، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی.

مقدمه

انسان برای زیستن به این دنیا قدم می‌گذارد پس شیوه زیستن اهمیت غیر قابل انکاری دارد. آیا می‌توان بدون توجه به هدف، و بدون برنامه زندگی کرد؟ مسلماً پاسخ منفی است. بنابر این پرداختن به مبحث سبک زندگی امری ضروری است که خوشبختانه با توجه مقام معظم رهبری مورد عنایت صاحبان قلم و اندیشه قرار گرفته است. گرچه انسان همیشه براساس یک برنامه و هدف زندگی کرده است، هر چند خود به آن آگاه نبوده، اما مباحث نظری مربوط به این موضوع به تازگی مطرح شده است. در این نوشتار به دلیل اهمیت برنامه زندگی و کیفیت آن، ما در بخش اول، سبک زندگی مورد تأیید و تأکید قرآن، نهج البلاغه و ائمه معصومین علیهم السلام در موضوعات همسایه، والدین و حقوق آنها در فقه و حقوق و با توجه به اهمیت قانون و عدالت در سبک زندگی اسلامی، به این موضوعات که همان برنامه و کیفیت برنامه است، می‌پردازیم و آن گاه در بخش دوم این مقاله به آسیب‌شناسی شیوه و منش زندگی امروز ایرانیان توجه می‌کنیم و آراء و نظریات دانشمندان ایرانی و غربی را در باب شیوه زندگی مطرح می‌کنیم و در فرجمین بخش این نوشتار نیز به ارائه یک سبک زندگی که از قرآن برداشت شده می‌پردازیم.

سپک زندگی آرمانی

۱. همسایه

طرح عنوان همسایه در این نوشتار و ربط آن به موضوع مقاله حاضر، چنین است که ما در صدد اثبات این حقیقت هستیم که در سبک زندگی امروز ایران اسلامی، همسایه، جایگاه و ارزش سابق، که بسیار مورد تأکید قرآن و پیامبران ﷺ بوده را ندارد و این دقیقاً به خلاف قرآن، نهج البلاغه، احادیث معصومین ﷺ و اعمال و اقوال آنهاست؛ چرا که آنها همواره در همه شؤون و جهات از حقوق همسایگی صحبت به میان آورده‌اند و بر رعایت آن تأکید که دهاند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ابتدا ما واژه همسایه را از نظر لغت، ریشه‌یابی می‌کنیم و سپس با آوردن مثال‌هایی از قرآن، احادیث، حکایات و سیره مucchomien بلطفه الله، که به حقوق همسایه اشعار دارد، مطلب خود را در این بخش به پایان خواهیم رساند.

۱.۱. همسایه در لغت

وازه جار، از ریشهٔ جور، به معنای میل و عدول است و فعل آن از باب مفاعله (مجاوره، جوار) به معنای همسایگی است؛ «الْجَارُ هو الَّذِي يُجاوِرُكَ بِيَتَ بَيْتَ» (تاج‌العروس من جواهر القاموس، ۱۴۱۴ق، ۲۱۷/۶)؛ به طوری که سایهٔ دیوار خانهٔ همسایه در خانهٔ ما می‌افتد؛ «هو الَّذِي يُجاوِرُكَ فِي الْمَسْكَنِ وَ يَمْبَلُ ظِلَّ بَيْتِهِ إِلَى بَيْتِكَ، مِنَ الْجُورِ الْمَيْلِ» (طريحي، ۱۳۷۵، ۲۵۱/۳) و همچنین با عنایت به آیهٔ ۳۶ سورهٔ نساء و به اعتبار معنی آن، کسی که نزدیک است جار خوانده شده، مثل **ثُمَّ لَا يُجاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا** (احزاب/۶۰)؛ در آنجا جز اندکی همسایهٔ تو نباشند. **«قَطْعُ مُتَجَاوِراتٍ»** (رعد/۴)؛ قطعه‌های نزدیک هم راغب گوید: چون حق همسایه عقلًا و شرعاً بزرگ است، لذا به هر کسی که حق او بزرگ است و یا حق دیگری را بزرگ می‌داند جار گفته‌اند، مثل **«لَا غَالِبَ لِكُمُ الْيَوْمَ ... وَ إِنَّ**

جار لکم» (انفال/٤٨)؛ یعنی من امان شمایم و حقتان را بزرگ می‌دانم. و از این حساب است آیه «و هُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ» (مؤمنون/٨٨)؛ او امان می‌دهد و امان داده نمی‌شود (راغب اصفهانی، ١٤١٢ق، ٢١٢).

19.

۲.۱. همسایه در قرآن

در قرآن کریم، واژه جار دو بار در آیه ۳۶ نساء و یک بار در آیه ۴۸ انفال به کار رفته است. جار در آیه اول، به معنای همسایه است و در باب معنی و تفسیر دو ترکیب «الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى» و «الْجَارِ الْجُنْبِ» در این آیه، اقوال مختلفی نقل شده است. ابن عباس، مجاهد، قتاده، ضحاک و ابن زید گویند: مقصود همسایگانی است که با انسان خویشاوندی دارند و همسایگانی که خویشاوندی ندارند. از پیامبر گرامی ﷺ روایت شده است که «همسایگان بر سه دسته‌اند؛ همسایه‌ای که سه حق دارد؛ حق مسلمانی، حق همسایگی و حق خویشاوندی. همسایه‌ای که دو حق دارد؛ حق همسایگی و حق مسلمانی و همسایه‌ای که یک حق دارد و آن مشرکی است که از اهل کتاب باشد». بنابر این همسایه مشرک هم حق همسایگی دارد، خواه اهل کتاب باشد خواه نباشد (ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۴۲).

سپس قرآن درباره کسانی که با انسان دوستی و مصاحبت دارند، توصیه به نیکی می کند «وَ الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ». این واژه معنایی وسیع تر از دوست و رفیق دارد و در واقع هر کسی را که به نوعی با انسان نشست و برخاست کند، در بر می گیرد. به این ترتیب، آیه یک دستور جامع و کلی برای حسن معاشرت نسبت به تمام کسانی که با انسان ارتباط دارند می باشد، اعم از دوستان واقعی، همکاران، همسفران، مراجعان، شاگردان، مشاوران، و خدمت‌گزاران (مکارم شیوه ازی)، (۱۳۷۴، ۴۸۵).

۳.۱. همسایه در احادیث معصومین علیهم السلام و نهج البلاغه

در احادیث پیامبر ﷺ و امامان شیعه علیهم السلام مطالب فراوانی درباره رعایت حقوق همسایه آمده است. در حدیثی رسول خدا علیه السلام فرموده‌اند: «اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، اگر نیازمند شد نیازش را بطرف سازی، اگر مصیبی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید به وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش روی، وقتی مرد در تشیع جنازه‌اش شرکت کنی، خانه‌ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بر او بگیری مگر آن که خودش اجازه دهد...» (شهید ثانی، بی‌تا، ۱۰۵). در حدیثی دیگر، حرمت همسایه در حدی دانسته شده که آزردن او باعث سلب ایمان می‌گردد و حتی چنین کسی لعن شده است. همچنین رسول خدا علیه السلام درباره اهمیت رعایت حقوق همسایه فرمودند: «ما زال جبرئیل یوصی‌نی بالجار حتی ظنت انه سیورثه» (پایینده، ۱۳۸۲، ۷۰۰)؛ آن چنان جبرئیل درباره همسایه به من سفارش می‌نمود، که تصور کردم همسایه از همسایه ارث می‌برد.

در احادیث، همسایه از چنان منزلتی برخوردار است که حتی در هنگام دعا کردن باید وی را بر خود مقدم داشت، چنان که براساس حدیثی، حضرت فاطمه علیها السلام تا صبح برای زنان و مردان مؤمن دعا کرد، ولی در حق خود دعا نکرد و فرمود «الجار شَمَ الدار» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۱۱۳).

امام علی علیه السلام، تعصباتی غلط و افتخارات بیهوده را به باد انتقاد می‌گیرند، تأکید می‌کنند که اگر کسی بخواهد تعصب به خرج دهد و افتخار نماید، باید کردار نیک و خصال پسندیده را ملاک مهابات قرار دهد؛ که نخستین این حالات مستحسن از دیدگاه آن حضرت علیها السلام، حفظ حقوق همسایه است. وقتی همام، یکی از اصحاب پروپیشة آن امام همام، خواست که ویژگی‌های پرهیز کاران را وصف کنند، حضرت علیها السلام، یکی از ویژگی‌های افراد با تقوا را ضرر نرسانیدن به همسایه برشمردند. همچنین در وصیت‌نامه خویش، خطاب به

فرزندشان می‌فرمایند: «وَاللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُورُّهُمْ» (ترجمهٔ نهج‌البلاغه، اردبیلی، ۳۰۷).

امام سجاد علیه السلام، در رساله حقوق، ۵۱ حق را بر شمرده‌اند؛ دربارهٔ حق همسایه فرمودند: اما حق همسایه، حفظ او در نهان، بزرگداشت وی در عیان و حمایت او است، در صورتی که ستم دیده باشد و اگر احتمال تأثیر انذار می‌دهی، او را نصیحت کنی، در وقت ناملایمات و سختی‌ها او را رها نکنی؛ از خطأ و لغزش او در گذری، جرمش را بیخشی و با او از روی کرامت و بزرگوارانه معاشرت کنی (ابن بابویه، ۱۳۸۲، ۵۶۹). همچنین یکی از دعا‌های صحیفه سجادیه، به مسائل همسایگان و دوستان اختصاص یافته است (صحیفه سجادیه، دعای ۲۶).

همچنین در مورد حد و حدود همسایگی احادیث فراوانی از ائمه نقل شده است که در یکی از آنها حضرت علی علیه السلام حد و حدود همسایگی را تا چهل منزل از هر طرف می‌دانند «وَالجِوارُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا» (ابن بابویه، ۱۳۸۲، ۵۴۴).

۲. عدالت و قانون

عدالت و قانون از موضوعاتی است که بسیار مورد تأکید اسلام قرار گرفته؛ خداوند در آیات بسیاری، مسلمانان را به اقامهٔ عدل بر روی زمین و رعایت به قانون دعوت کرده است. در آیهٔ ۸ سورهٔ مائدہ، راه پرهیزکاری را در رعایت عدالت می‌داند تا جایی که می‌فرماید: مبادا دشمنی با گروه یا جمعیتی باعث شود که شما عدالت را در مورد آنها رعایت نکنید. در آیهٔ ۲۵ حدید، هدف از بعثت پیامبران علیهم السلام را اجرای عدالت در زمین می‌داند تا مردم را هدایت کنند. امام صادق علیه السلام در حدیثی اجرای عدالت را راه‌گشای تمام امور می‌دانند: «عدالت شیرین تر از آبی است که به جگر سوخته رسد، چه گشایشی است در عدالت، زمانی که در امری عدالت شود اگر چه کنم باشد» (کلینی، ۱۳۶۹، ۲۱۹).

عدالت به معنای دادگری کردن، عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آن چه محظوظ است در دین (دهخدا، ۱۳۹۰: ۴/۹).

واژه قانون، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیه کلی که بیان گریک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معنای قاعده و دستور می‌باشد (پاشا (متخلص به شادرهنگ)، ۱۳۳۵، ۴: ۳۳۰). قانون در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوت دارد، همانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی که هر یک به گونه‌ای خاص تعریف شده‌اند. قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۵۱۸-۵۱۷).

در اصطلاح حقوق‌دانان، کاربرد این واژه در مواضع مختلفی لحاظ شده است؛ گاهی مجموع رفتارهای عملیاتی دستگاه قدرت حاکمه و ضوابط حاکم بر آن را حرکت قانونی در جهت سامان‌بخشی ساختار عملی حکومت می‌خوانند. بر این اساس حتی حرکت‌های غیر مدون نیز وجه قانونی داشته و تحت شعاع قانون قابل توجیه است و نیازمند قوانین مدون و منصوص نخواهد بود (گروهی از مؤلفان، ۱۳۶۸، ۲۹۱).

۱.۲. قانون و سبک زندگی

هدف از تدوین قانون در جوامع گوناگون، به خصوص جوامع غربی و سکولار، کاهش قتل و آدم‌کشی، دزدی و تجاوز و به طور کلی کاهش جرم و مجازات است. از این رو نگاه آنها به دنیا و متعلقات آن، یک نگاه صرفاً مادی است و از قانون به عنوان یک ابزار کارگشا برای پیش بُرد این هدف استفاده می‌کنند. این نوع نگاه به زندگی و این نوع طرز تفکر، خود مبدع سبک خاصی از زندگی در جوامع غربی شده که از آن به عنوان سبک زندگی مصرف‌گرایی و مبتنى بر

لذات و مادیات یاد می کنند. اما نگاه اسلام و قرآن به قانون و زندگی بسیار فراتر از جنبه مادی است که در ادامه تشریح می شود.

۲.۲ عدالت و قانون در قرآن

هدف از تدوین قوانین الهی، علاوه بر مادی بودن آن، معنوی بودن آن می باشد. در این نوع طرز تفکر، هدف، تعالی روحانی و معنوی زندگی است. پیامبران الهی ﷺ نیز با اعمال و اقوال خود بر این حقیقت صحت گذاشته اند. پیامبر اسلام ﷺ در حدیثی می فرمایند: «الدّنیا مزرعة الآخرة» (هاشمی خوبی، ۱۴۰۰ق، ۸۶). این حدیث نشان می دهد که رسول خدا ﷺ هم به مادی بودن دنیا در سبک زندگی خود می اندیشد و هم به معنوی بودن آن. در سبک زندگی اسلامی، انسانها از احوال اقوام و همسایه هایشان باخبر هستند، به عدالت اعتقاد دارند و به قوانین احترام می گذارند و نسبت به والدین خویش خوش رفتار هستند. انسانها در سبک زندگی مبتنی بر قوانین الهی و قرآن، تلاش می کنند که رضایت خداوند را به دست آورند. پرسشی که در اینجا مطرح است آن که «آیا سبک زندگی مصرف گرای جامعه امروز ما همان چیزی است که در قوانین الهی و قرآن به آن اعتقاد داریم؟». جامعه ما در سبک زندگی خود دچار تعارض شدیدی در آنچه بدان اعتقاد دارد و آنچه بدان عمل می کند شده است. متأسفانه ما به جای این که مؤثر بر فرهنگ های دیگر باشیم بیشتر متأثر بوده ایم. توجه به این نکته ضروری است که مفهوم غرب هیچ گاه الزام جغرافیایی نداشته است، می توان از نظر جغرافیایی در شرق عالم بود، اما در فرهنگ غرب سهیم شد و از سبک زندگی آنها تأثیر پذیرفت، آن گونه که ژاپن جزئی از فرهنگ و تاریخ غرب است و همچنین می توان در غرب جغرافیایی عالم بود و فارغ از فرهنگ و تاریخ غرب بود مانند بومیان آمریکای لاتین. از این رو دگرگونی ها و دگردیسی های زمانی و مکانی تأثیری در غربی شدن کشورها ندارد.

آیه ۹۰ سوره نحل «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، جامع ترین برنامه در زمینه مسائل اجتماعی و انسانی و اخلاقی را بیان می کند. عدل همان قانونی است که تمام نظام هستی بر محور آن می گردد. به معنی واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین، هر گونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران به خلاف عدل است، اما از آنجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تأثیر عمیقش در موقع بحرانی و استثنایی به تنها یی کارساز نیست، بلا فاصله دستور به احسان را پشت سر آن می آورد. در حدیثی از علی علیهم السلام می خوانیم: «عدل آن است که حق مردم را به آنها برسانی، و احسان آن است که بر آنها تفضل کنی» (بابایی، ۱۳۸۲، ۵۹۳/۲).

۳.۲ عدالت و قانون در روایات

پیامبر ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام نیز به پیروی از قرآن، اهمیت بسیاری برای عدالت قائل شده‌اند. در روایتی از رسول اکرم ﷺ آمده است: ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است (طبرسی، ۱۳۷۴، ۵۴۴). روشن است که عبادت نیز در زندگی انسان تأثیر می گذارد، اما در قیاس با عدالت اهمیت آن بسیار کمتر است. شاید یکی از وجوه اهمیت عدالت، تأثیر آن بر زندگانی اجتماعی انسان باشد، زیرا بی عدالتی یا رعایت عدالت می تواند به سرعت بر روش زندگی انسان‌ها تأثیر بگذارد. در روایت دیگری از امام صادق علیهم السلام می خوانیم: اگر در میان مردم عدالت برقرار شود، همه بی نیاز می شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکت خویش را بیرون می ریزد (کلینی، ۱۳۶۹، ۵۶۸/۳).

۳. والدین

در الگوی سبک زندگی اسلامی، پدر و مادر از جایگاه والایی برخوردار هستند،

تا آنجا که خداوند در آیه ۲۳ سوره اسراء، اُف گفتن به آنها را هم جایز نمی‌داند و حتی با اسناد نقل شده، امام رضا علیه السلام فرمودند که پدرم جعفر علیه السلام فرموده: «پست ترین درجه عاق والدین گفتن کلمه «أُف» است. و اگر از این کلمه‌ای پست‌تر می‌بود، همانا خدا از گفتن آن هم انسان را نهی می‌کرد» (امام رضا علیه السلام، ترجمه حجازی، ۱۴۰۶ق، ۱۰۹).

اهمیت احترام به پدر و مادر در کلام معصومین علیهم السلام نیز به چشم می‌خورد. امام زین العابدین علیه السلام در دعای بیست و چهارم از صحیفه سجادیه تعظیم و بزرگداشت والدین در همه شرایع را مورد تأکید قرار داده، سپس می‌فرماید: «مردی بر رسول خدا علیه السلام گفت: مرا عملی بیاموز که به وسیله آن به رحمت خدا نزدیک شوم، فرمود: پدر و مادر داری؟ گفت: آری، فرمود: به ایشان نیکویی کن که نیکویی درباره آنها از همه چیز به رحمت حق نزدیک‌تر است» (امام سجاد علیه السلام، ۱۳۷۶، ۱۵۸).

نیکی به پدر و مادر و احترام به آنها منشأ خیر و برکت فراوان است؛ حتی می‌شود از آن به شناخت بیشتر خداوند رسید. امام صادق علیه السلام در ذیل حدیثی در این باره می‌فرمایند: «... عبادتی نیست که انسان را سریع‌تر برساند به رضای پروردگار، و بهتر باشد از نیکویی به والدین برای خدا، و حق پدر و مادر از حقوق خدا جدا و متفرق می‌شود، به شرط آن که بر طریقه دین و روی روش اسلامی سلوک کنند» (منسوب به امام ششم علیه السلام، ۱۴۰۰ق، ترجمه مصطفوی، ۳۱).

بنابراین در سبک زندگی دینی جایگاه والدین بسیار رفیع است. توجه به نکات فوق اهمیت همسایه و حقوق آن، عدالت و قانون و احترام به والدین را در سبک زندگی اسلامی نشان می‌دهد. در ادامه این نوشتار بیشتر به مسئله سبک زندگی خواهیم پرداخت.

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی از موضوعاتی است که پیش‌تر ذهن اندیشمندان غربی و در حال

حاضر ذهن محققان ما را در گیر خود کرده است. همچنین هشدار مقام معظم رهبری در مورد تهاجم فرهنگی طی سالیان گذشته و ارتباط ناگزیر آن با سبک زندگی ملت ایران، که برگرفته از اسلام و دین میباشد، بر اهمیت این موضوع افزوده است. ایشان در سفر مهرماه سال ۹۱ به استان خراسان شمالی ضمن دعوت برای طراحی سبک زندگی فرمودند: «ما برای تحقیق پیشرفت همه جانبه که در واقع همان تمدن نوین اسلامی است، نیازمند پیشرفت در دو بُعد هستیم؛ بُعد ابزاری و بُعد محتوایی. پیشرفت ما در بُعد ابزاری و سخت افزاری این تمدن تا به حال خوب بوده است، اما در بُعد شیوه زندگی، که بخش نرم افزاری تمدن اسلامی است، پیشرفت خوبی نداشته ایم» (بيانات مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان شمالی، ۱۳۹۱).

در مسیر طراحی سبک زندگی اشکالاتی نیز وجود دارد که ایشان این اشکالات را در قالب ۲۹ سؤال مطرح کردند. به عنوان مثال در سبک زندگی ایرانی - اسلامی نباید ربا و رشو و مشکلات خانوادگی گسترده باشد و خیلی موارد دیگر نظری رعایت حقوق متقابل زن و شوهر، خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریح، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های مختلف و خیلی مسائل دیگر، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

۱. آسیب‌شناسی سبک زندگی

در آسیب‌شناسی سبک زندگی باید گفت سبک کتونی زندگی ما التقاطی است. بنابراین باید برای پالایش آن اقدام کنیم. در این پالایش نباید تمامی متغیرهای سبک زندگی را تک تک ردیف کنیم و مثلاً بخواهیم هم زمان ۵۰ مسئله سبک زندگی را تغییر دهیم. این کار شدنی نیست. ابتدا باید یک یا دو عامل اصلی را که دیگر عوامل تابع آنها هستند، انتخاب کنیم و روی آنها کار کنیم. اگر این عوامل اصلی تغییر کرد، خود به خود عوامل فرعی هم تغییر می‌کنند.

۱.۱. فردگرایی و بی‌توجهی به دیگران

مهم‌ترین آسیب سبک زندگی که باید تغییر کند، «فردگرایی^۱» است. فردگرایی یک آسیب جدی در سبک زندگی است. دنیای امروز و حتی جهان شرق به دلیل جهانی شدن به سمت فردگرایی می‌رود. به عنوان مثال جمله «این مشکل شماست» متعلق به فرهنگ فردگرایی؛ فرهنگی که رشد و رواج باورهای آن باعث می‌شود که مسئولیت‌پذیری در قبال دیگران کم‌رنگ شود.

امروزه فردگرایی باعث شده که همسایه‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند و نسبت به هم بی‌تفاوت شده‌اند و این به خلاف سیره معمومین ﷺ است. رسول خدا ﷺ در مورد حقوق همسایه می‌فرمایند: «اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، نیازش را برطرف سازی، اگر مصیتی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید به وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش روی، در تشییع جنازه‌اش شرکت کنی، خانه‌ات را بلندتر از خانه‌او نسازی تا جلوی جریان هوا را برابر بگیری...» (مسکن الفؤاد، ۱۰۵).

۲.۱. مصرف‌گرایی

در مسأله کیفیت و کمیت مصرف، غرب با نظریه‌های استعماری و پیشرفت فناوری و صنعتی خود، توانست جوامع دیگر را از حالت انسجام فرهنگی جدا سازد و آنان را با هجوم ارزش‌های خود، به صورت چند پارچه فرهنگی درآورد. صدها سبک لباس، مسکن و الگوهای آرایشی را با هجوم فرهنگی خود بر دیگر جوامع وارد کرد و روحیه مصرف‌زدگی و تجمل پرستی را گسترش داد. باید اذعان کرد که ما نیز با واکاوی زندگی امروز ایرانی، با تضارب متعددی از ساختارهای قابل تأمل مواجه هستیم. اگر واقع بینانه به موضوع بنگریم، آنچه شاهد آن هستیم، التقاطی از فرهنگ غرب و فرهنگ مرسوم ایرانی و دینی است. آنچه می‌تواند از هجوم این نوع فرهنگ بر دیگر جوامع جلوگیری کند، آگاهی و توجه کشورها به حافظه تاریخی، ارزش‌ها، تمدن و فرهنگ خودی است.

۳.۱ نتایج یک تحقیق میدانی در باب تقليد از سبک زندگی غربی در ایران
 بر همین اساس ما در روشی میدانی اقدام به توزیع ۱۰۰ پرسشنامه در بین
 دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی کردیم تا براساس همین پرسشنامه
 اثبات نمائیم که نسل جوان ما که پیش قراول فرهنگ کشور هستند و آینده این
 مملکت را به دست خواهند گرفت چه برداشتی از سبک زندگی دارند. نتایج این
 پرسشنامه که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت به طرز
 حیرت‌آوری مهر تأیید بر این فرضیه زد که جامعه‌ما بیشتر علاقه دارد در مسیر
 فرهنگ مصرف‌زده و مادی غربی قدم بردارد تا فرهنگ اسلامی.

۱.۳.۱. متن سوالات پرسشنامه

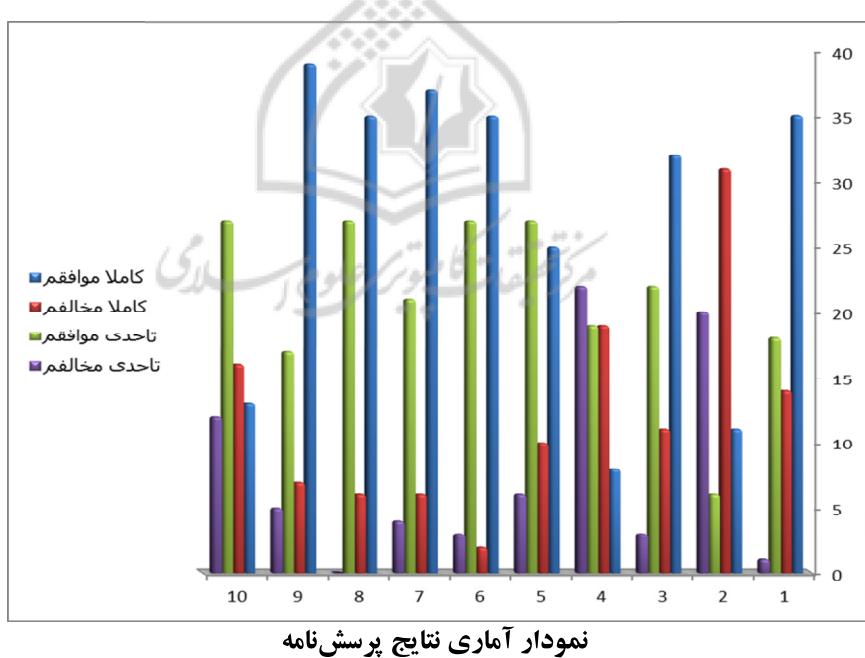
تاریخ مخالفم	تاریخ موافقم	کاملاً مخالفم	کاملاً موافقم	
				۱. در جامعه ما رشته های فنی و مهندسی، شان و متزلت بالاتری از رشته های علوم انسانی دارا هستند.
				۲. در جامعه ما رشته های علوم انسانی نسبت به رشته های فنی و مهندسی از قدر و متزلت بالاتری برخوردار هستند.
				۳. هر شغل یا رشته دانشگاهی که درآمد بیشتری دارد، از جایگاه بالاتری برخوردار است.
				۴. مشاغلی که منافع معنوی بیشتری برای جامعه در پی دارد از ارزش بالاتری برخوردار است، هر چند درآمد مادی آن قابل توجه نباشد.
				۵. جایگاه اجتماعی انسان ها در جامعه ما براساس درآمد شغلی معین می شود.
				۶. کم و کيف زندگی در جامعه ما، رابطه مستقیمی با شغل، میزان درآمد و رشته دانشگاهی دارد.
				۷. دانشجویان رشته های پردرآمد دانشگاهی از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر بیشتری نسبت به تأمین آتیه زندگی خود، در مقایسه با سایر رشته های دانشگاهی قائل هستند.
				۸. هدف اکثریت دانشجویان از ورود به دانشگاه، تأمین مالی آینده زندگی آنهاست تا ارتقاء دانش و معنویت و اخلاق و....
				۹. خانواده ها در جامعه ما، فرزندان خود را بیشتر به تحصیل در رشته های با درآمد بالا تشویق و ترغیب می کنند.
				۱۰. درآمد مالی بالاتر مساوی است با سعادت و خوشبختی بیشتر.

۲۰۰

۲.۳.۱. نتایج پرسش نامه

(۲۰۱)

اما نتایج پرسش نامه، که به صورت نمودار تنظیم شده است، بیان گر تأیید و اثبات فرضیه ماست و به نوعی سبک زندگی امروز جامعه ایران را به تصویر می کشد. همان طور که نمایان است نزدیک به ۴۰ درصد از دانشجویان اظهار کرده اند که خانواده هایشان آنها را به تحصیل در رشته های با درآمد بالا تشویق و ترغیب کرده اند و همچنین بیشتر از ۳۰ درصد از دانشجویان هدف از ورود خود به دانشگاه را تأمین مالی زندگی آینده خود معرفی کرده اند و نتایج این نمودار پرده از این واقعیت بر می دارد که مردم جامعه ما بیشتر به سمت مادی گرایی سوق پیدا کرده اند تا معنویت گرایی.

۴.۱. نظریات دانشمندان غربی و ایرانی در باب سبک زندگی غربی

در این بخش ابتدا نظریات اندیشمندان غربی را در مورد سبک زندگی بررسی

خواهیم کرد، سپس به سراغ نظریات دانشمندان روش‌نگر ایرانی در این زمینه خواهیم رفت. این فصل مروری است بر مهم‌ترین نظریات در مورد سبک زندگی.

۱.۴.۱. آفرد آدلر

همان طور که در ابتدای بحث بدان اشاره شد موضوع سبک زندگی ابتدا از سوی اندیشمندان روانشناس غربی، همچون آلفرد آدلر در اوایل قرن بیستم میلادی ارائه گردیده است. روانشناسی آدلر مبتنی بر ارزش‌های است و نظریه سبک زندگی او نیز خالی از ارزش‌ها نیست. وقتی از استین یکی از شاگردان آدلر در این مورد سؤال شد، او پاسخ داد: «بدیهی است ارزش‌های آشکار، هسته نظریه، فلسفه و عمل آدلر هستند و جهت‌گیری‌های شخصی حرفه‌ای او را تأمین می‌کنند» (کاویانی، ۱۳۹۱، ۳۵۲). آدلر یکی از بنیان‌گذاران روانشناسی فردی است. خود او در این مورد می‌گوید: «روانشناسی فردی قادر است نمونه‌هایی عرضه کند تا برای حصول یک زندگی قابل تحمل تر به کار آید» (همان، ۳۵۲). نظریه سبک زندگی آدلر، نظریه شخصیت او نیز محسوب می‌شود. آدلر می‌گوید: «همه افراد از دوران اولیه کودکی، قانون حرکت واحد خود را به وجود می‌آورند. هدف این حرکت همیشه، غلبه بر مشکلات زندگی فرد است. حرکت منسجم فرد به سوی هدف شخصی، نشان‌گر امنیت و اهمیت سبک زندگی او است» (اسکین و کردن، ۱۳۸۹، ۳۴). آدلر سبک زندگی را این گونه خلاصه می‌کند: «سبک زندگی مفهومی کلی است که افزون بر هدف، در بردارنده اندیشه فرد درباره خود، دنیا و همچنین شیوه منحصر به فرد او در تلاش برای رسیدن به هدف، در شرایط خاص است. سبک زندگی فرد، پلی است به سوی نیل به هدف شخصی» (همان، ۳۵).

۲.۴.۱. تورستین وبلن

پیشتر از وبلن (۱۸۵۷-۱۹۲۹) در تحلیل ریشه‌های اجتماعی - روان‌شناسی انجیزش‌های رفتاری در قالب سبک زندگی (سبک رقابت‌آمیز) و کارکردهای پنهان آن (مانند مصرف چشم‌گیر و خودنمایانه کالاهای تجملی) باعث شد تا به عنوان یکی از نظریه‌پردازان عرصه علوم اجتماعی قلمداد شود. وبلن امروزه در علوم اجتماعی نامی چندان آشنا نیست، اما در سال‌های آغازین سده بیست، تأثیر به سزایی بر اندیشمندان حوزه (مانند ماکس وبر) گذاشت. اگرچه او به صورت مستقل به مفهوم سبک زندگی نپرداخت، اما در آثار خود^۳ از این اصطلاح به عنوان مبنایی برای تحلیل بهره برد. برای درک بهتر بحث او درباره سبک زندگی، ابتدا خلاصه‌ای از اندیشه‌های وی درباره این اصطلاح ارائه می‌شود.

وبلن در مورد اجتماع بشری معتقد است افراد برای تداوم و توسعه زندگی خود مجبور به حضور در اجتماع هستند. در اجتماع روش‌های سازگاری با هم و با محیط‌شان به عادات و رسومی تبدیل می‌شود که با مرور زمان در قالب نهادهای اجتماعی تبلور می‌یابد. «نهادها الگویی متخلّل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می‌شود؛ نهادها شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روش‌های فکری و به طور کلی روش (سبک) زندگی است» (تورستین، ۱۳۸۶، ۹۵).

یکی از دیدگاه‌های وبلن، که به خوبی ارزش کارهای او را روشن می‌کند و به شدت مورد توجه سایر محققان قرار گرفته است، دیدگاه او در باب رقابت است. وبلن پایگاه (شأن و منزلت) فرد را در ابعاد اقتصادی تعیین کننده عادات فکری و رفتاری اش می‌دانست. از نظر او در یک فرهنگ رقابتی افراد تلاش می‌کنند به مراتب بالاتری از این شأن و منزلت دست یابند. وبلن در گام بعدی چنین پیشنهاد کرد که منزلت و احترام امری است مقایسه‌ای و بازتابی. معمولاً فرد به میزان شأن و منزلتی که دیگران برای او قائلند برای خود احترام قائل

می شود و هر میزان از این احترام که به دست می آید پایه‌ای است برای انتظار و توقع مرتبه بالاتر. او در بررسی زندگی طبقه بورژوا، دریافت افراد این طبقه با شیوه تغذیه، پوشاسک و مسکن خویش می خواهند نشان دهند که نیازی به کار کردن ندارند و اوقاتشان به فراغت می گذرد. او در رفتارهای مصرفی این طبقه، که آنها را طبقه تن آسان^۴ نمی‌داند، سبکی را بازشناخت که آن را مصرف خودنمایانه یا چشم‌گیر خواند. از نظر وبلن اگر این سبک زندگی در گذشته به طبقات بوزوا محدود بود امروز این نمایش‌ها همه طبقات و گروه‌های اجتماعی را فراگرفته است. پس افراد کالاهای را مصرف می‌کنند، نه تنها به جهت بهره‌برداری از کارکردهایی که برای آن ساخته شده‌اند، بلکه به جهت جنبه نمادینشان. به عنوان مثال شمع روشن سر میز غذا، دلالت بر این می‌کند که میزان می خواهد سبک زندگی سخاوتمندانه ویژه طبقه بالا را به مهمانش نشان دهد یا این که خاویار خوردن نشانه حسن ذاته یک فرد متخصص است. حتی ممکن است کارکردهای آشکاری برای یک پدیده وجود نداشته باشد، به عنوان مثال وقتی خانمی ناخن‌های خود را بلند می‌کند و لاک می‌زند یعنی محترم‌تر از آن است که کار یدی انجام دهد (مهدوی کنی، ۱۳۸۷، ۸۲ و ۸۳).

۳.۴.۱ جلال آل احمد

از میان اندیشمندان و منورالفکران این مرز و بوم، شخصیت‌های برجسته‌ای نظری مرحوم احمد فردید و مرحوم جلال آل احمد ذیل عنوان غرب‌زدگی قلمزنی کرده‌اند و به نوبه خود، نگرانی‌هایشان را در این مورد عنوان کرده‌اند. مفهوم غرب‌زدگی به شکلی دیگر از سوی دیگر غرب‌پژوهان و غرب‌شناسان ایرانی چون فخرالدین شادمان به کار رفته است. از میان این اندیشمندان در این نوشتار بیشتر به نظریه جلال خواهیم پرداخت. دیدگاه آل احمد درباره غرب‌زدگی را شاید بتوان برجسته‌ترین نمود اندیشه اجتماعی او دانست. کتاب غرب‌زدگی وی خیل عظیمی از روشنفکران دینی و غیردینی را وادار به واکنش کرد. نگاه جلال

به غرب عموماً آسیب‌شناختی است. جلال عموماً غرب را در این کتاب از منظر اقتصادی معرفی می‌کند، یعنی «شامل همه ممالکی است که قادرند به کمک ماشین مواد خام را به صورت پیچیده‌تری درآورند و همچون کالایی به بازار عرضه کنند» (آل احمد، ۱۳۹۰، ۱۳ و ۱۴). او بر این اساس دنیا را به دو دسته سازنده و مصرف‌کننده ماشین تقسیم می‌کند. در نتیجه او غرب پیشرفته مدرن را سازنده ماشین و شرق عقب مانده ستی را مصرف‌کننده ماشین می‌داند و اعتقاد دارد که ما نتوانسته‌ایم شخصیت فرهنگی - تاریخی خود را در قبال هجوم ماشین حفظ کنیم و از این موضوع انتقاد می‌کند. او احساس عقب‌ماندگی در شرق ایرانی و پیشرفت در غرب را موجب شکل‌گیری غرب‌زدگی می‌داند.

در یک جمع‌بندی کلی در باب آسیب‌شناسی سبک زندگی امروز ایرانیان باید گفت سبک مصرف گرایانه‌ای که اکنون برخی از خانواده‌های جامعه ما در پیش گرفته‌اند، هر چه باشد، به نفع کشور و جامعه ما و در جهت تعالی و تکامل آیندگان جامعه ما نخواهد بود. ما نیازمند طراحی شیوه‌های جایگزین زندگی هستیم، که هم مناسب جامعه ماست و هم در جهت تعالی فرزندان ما قرار دارد، در ادامه نوشتار، ما به چنین طرحی می‌پردازیم.

طراحی سبک زندگی فقهی و بهشتی مبتنی بر قرآن

انقلاب اسلامی حاوی نگرشی نو به جهان بود و دریچه تازه‌ای به سوی انسان عصر مدرنیته گشود تا وی بتواند از دیوارهای بلند انحصار و خودبینی و تک بُعدی نگری رها شده و در بستری تازه و از دیدگاهی متفاوت به خود، هستی و خدا بینگرد. از دیدگاه ما اصلی‌ترین ثمرة این تفاوت دیدگاه، در شیوه زیست این دو نگاه ظاهر می‌شود. مدرنیته در پی بنیاد کردن زندگی براساس دنیا و منافع دنیوی است و انقلاب اسلامی در پی احیای زندگی چند بعدی با تجمیع دنیا و آخرت. در واقع می‌توان مدعی شد، اگر انقلاب اسلامی شیوه زیست متفاوتی با دنیای مدرنیته عرضه نکند، تفاوت مهمی با غرب نخواهد داشت. به عبارت دیگر

پارادایم متفاوت انقلاب اسلامی در حکومت، باید به پارادایم متفاوتی در سبک زندگی منجر شود. برای تشریح این مسأله، سبک زندگی در نگاه سکولاریستی را بررسی کرده و آنگاه سبک زندگی پیشنهادی این نوشتار را مطرح می‌کنیم.

۱. شیوه زندگی در دیدگاه سکولاریسم

به طور کلی نگاه دانشمندان دوران جدید غرب، یعنی از حدود سده پانزدهم میلادی به زندگی بشر، نوعی نگاه مذهب‌گریز است. این دیدگاه در سده‌های بعدی به ویژه در عصر روشنگری اروپا تشدید نیز می‌شود (چارلز کاپلستون، ۱۳۸۹، ۱۶). به طوری که اساساً برخی متفکران غربی خواهان حذف قوانین و مقررات دینی و یا حذف نهاد دین (کلیسا) از زندگی انسان شدنند. جدایی دین از دنیا، که با نام سکولاریسم شناخته می‌شود، از عمدت‌ترین ثمرات و نتایج مدرنیته بود.

در آغاز به تبیین معنا و مفهوم سکولاریسم پرداخته و آنگاه به تفاوت آن با شیوه زندگی اسلامی می‌پردازیم.

اصطلاح عرفی شدن به طور معمول معادل اصطلاح «secularization» به کار می‌رود. واژه «secular» برگرفته از اصطلاح لاتینی «saeculum» یا «saecularum» به معنی قرن و سده است. تعبیر عام‌تر از این مفهوم، به هر چیز متعلق به این جهان اشارت دارد (شجاعی زند، ۱۳۸۱، ۵۵).

به نظر بسیاری از محققان، این واژه، معادل مشخص و جافتاده‌ای در زبان فارسی ندارد (سروش، ۱۳۸۴، ۷۳). در فارسی، معانی ذیل به کار رفته: «نادینی، دین‌زادایی، دیانت‌زادایی، غیردینی کردن، دنیوی‌سازی، دنیوی کردن، دنیوی شدن، دنیاگرایی، سکولارسازی و عرفی شدن» (شجاعی زند، ۱۳۸۱، ۵۶-۵۷).

در اصطلاح، تعریف جامعی از این مفهوم وجود ندارد. برخی از نویسنده‌گان آن را چنین تعریف کرده‌اند: «این اصطلاح نوعاً به دو فرایند مرتبط به هم اطلاق می‌شود؟

الف - معنی اول عرفی شدن، دنیاوی شدن ... در این معنی عرفی شدن عبارت است از عبور مفاهیم و مقولات از ساحت قدسی به ساحت ناسوتی ... عرفی شدن به این معناست که نهاد دین^۵ که در اعصار گذشته، دارای کارکردهای گوناگونی بوده وظایف خود را واگذار می‌کند؛ و دولت به عنوان اعقل عقل، امور شهروندان را بر مبنای مصالح و منافع ملی رتق و فتق می‌کند. پس عرفی شدن بدین معناست که دولت منشأ اعتباریات حقوقی شود» (حجاریان، ۱۳۸۰، ۷۹-۷۷).

در نگاه سکولاریستی، دین از حوزه زندگی انسان خارج می‌شود و در واقع نگاه انسان از یک دیدگاه جامع دنیوی - اخروی به یک دیدگاه تنگ و محدود دنیوی تغییر می‌کند. یکی از تفاوت‌های اساسی و بنیادین شیوه زیست در مدرنیته و انقلاب اسلامی در همین نگاه سکولاریستی غرب به زندگی نهفته است. در برابر این نگاه آخرت گریز، انقلاب اسلامی نگاه تجمیعی دنیا - آخرت را پیشنهاد می‌کند. از جمله پیامدهای عمدۀ این نگاه به زندگی در غرب، سست شدن کانون خانواده است. زیرا چنان که روشن است بسته کردن به دنیا به معنای نوعی لذت‌گرایی است و پیداست که لذت‌گرایی در ذات خود با خانواده و عنصر وفاداری که ستون اصلی پایداری خانواده است در تناقض و تضاد است.

بسیاری از روشنفکران جامعه ما خواسته یا ناخواسته به تبلیغ و ترویج نگاه سکولاریستی و زندگی آخرت گریز پرداخته‌اند. سیاست رژیم منحوس پهلوی نیز دقیقاً در همین راستا قرار داشت که در بخش دوم این مقاله به طور مفصل به این دیدگاه‌ها پرداخته شد. طرحی که این نوشتار در صدد ارائه آن است، مبتنی بر نوعی نگاه قرآنی به زندگی و خانواده است. در دو بخش نخست این مقاله به برخی از عناصر تشکیل دهنده خانواده که والدین بخشی از آن بود اشارت رفت. البته در نگاه دینی می‌توان خانواده را به جامعه نیز تعیین داد. از این رو در بخش نخست این نوشتار به بررسی مسائل مربوط به همسایه در نگاه اسلامی نیز پرداخته

شد، اما اینک در صدد تشریح طرح قرآنی زندگی که این نوشه از آن به زندگی بهشتی تعبیر می کند هستیم.

۲. نقش خانواده در طرح زندگی بهشتی از دیدگاه قرآن

چنان که در بالا اشاره شد طرح زندگی بهشتی بر مفهوم خانواده استوار است. خانواده در گام اول از زوجین آغاز می شود. قرآن کریم در آیه ۲۱ سوره روم می فرماید: **﴿وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾**. مفسران اسلامی در تشریح این آیه به مسائل جالب توجهی اشاره کرده اند. علامه طباطبائی ره، در تفسیر آیه فوق با اشاره به این که هر یک از زن و مرد با دیگری و در کنار وی کامل می گردد، می نویسد: «کلمه مودت تقریباً به معنای محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد ... یکی از روش ترین جلوه گاهها و موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است ... و اگر این رحمت نبود، نسل به کلی منقطع می شد، نظیر این مورد مودت و رحمتی است که در جامعه بزرگ شهری، و در میان افراد جامعه مشاهده می شود، یکی از افراد وقتی همشهری خود را می بیند، با او انس می گیرد، و احساس محبت می کند، و به مسکینان و ناتوانان اهل شهر خود که نمی توانند به واجبات زندگی خود قیام کنند، ترحم می نماید. و به طوری که از سیاق برمی آید مراد از مودت و رحمت در آیه همان مودت و رحمت خانوادگی است، هر چند که اطلاق آیه شامل دومی نیز می شود» (ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴، ۱۶/۲۵۰).

تفسیر نمونه نیز ذیل تفسیر این آیه چنین آورده است:

«به راستی وجود همسران... مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر شد، به طوری که هر یک بدون دیگری ناقص است، و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته

بашد ... البته آئه مودت و رحمت را میان دو همسر بیان می کند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر «ینکم» اشاره به همه انسان ها باشد، که دو همسر یکی از مصاديق بارز آن محسوب می شوند، زیرا نه تنها زندگی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی بدون این دو اصل، یعنی مودت و رحمت امکان پذیر نیست، و از میان رفتن این دو پیوند، و حتی ضعف و کمبود آن، مایه هزاران بد بختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۲۹۱-۲۹۳).

دو نکته اساسی در هر دو تفسیر فوق موج می زند؛ ابتدا تأکید قرآن بر رحمت بودن و مودت در خانواده و آرامش ناشی از آن و سپس تعمیم همین رحمت و مودت و آرامش به کل جامعه دینی.

پرسشی که اکنون می توان مطرح کرد آن است که «اگر زندگی در یک خانواده و به تبع آن در یک جامعه بر پایه ایجاد آرامش برای دیگران پایه گذاری شود حاصل آن چه خواهد بود؟». فرض کنیم همه افراد جامعه از جانب دیگران در آرامش و امنیت قرار بگیرند نتیجه چه خواهد بود؟ آیا چنین جامعه ای قطعه ای از بهشت نخواهد بود؟! مگر نه این است که یکی از ویژگی های اصلی بهشت وجود امنیت و آرامش است؟! «لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْنًا وَ لَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا»؛ در آن (باغ های بهشتی) نه لغو و بیهوده ای می شنوند، نه سخنان گناه آلود؛ تنها چیزی که می شنوند «سلام» است «سلام»! (واقعه/ ۲۵-۲۶).

۳. تفاوت سبک زندگی سکولاریستی و زندگی بهشتی

اینک می توان این نگاه و روش زندگی را با شیوه زیست سکولاریستی در قیاس قرار داد. آیا نتیجه نگاه دنیاگرایانه آن نیست که دیگران را به مثاله ابزاری برای رسیدن به دنیای بهتر و لذت بیشتر بنگریم؟! این همان نکته مهمی است که در جامعه شناسی مارکسیستی از آن تعبیر به شیء شدگی انسان می شود (بسیریه، ۱۳۸۴، ۲۰۳). در این نگاه، به انسان ها نیز مانند اشیاء، ابزاری برای رسیدن به

(۲۱۰)

اهداف نگریسته می‌شود! بنابراین به راحتی اهداف قربانی کرد و از ایشان نردهبان ساخته حذف دین و خدا از صحنه زندگی است.

نکته دیگری که طرح زندگی بهشتی در صدد تبیین و تأکید آن است، این که در شیوه زندگی مبتنی بر دین اسلام و قرآن کریم، مایه اصلی آرامش خداست. قرآن کریم می فرماید: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ (رعد/۲۸).

در این آیه آرامش از نتایج ایمان به خدا بر شمرده شده است. جالب آن است که دنیای مدرن ابتدا خدا را از زندگی حذف می‌کند، آنگاه بنیان خانواده سست می‌شود و سپس زندگی بی معنا می‌شود و نیهیلیسم بر در می‌کوبد و بحران معنا و هویت هویدا می‌شود و اینک همه به دنبال آرامش می‌گردند. متأسفانه در جامعه ما نیز این گونه افکار ترویج و تبلیغ می‌شود. در حالی که انسان باید مایه آرامش انسان باشد و در همین دنیا بهشت را تجربه کند، دیگران را به متابه و سیله‌ای پست و ناچیز برای کسب درآمد بیشتر و در نتیجه لذت بالاتر و برتر به قربانگاه می‌فرستند.

نتیجہ گری

از دیدگاه این نوشتار، طرح زندگی بهشتی مبتنی بر وجود پررنگ خدا در زندگی است. زندگی در سایه خدا مایه آرامش فراگیر است و در سایه همین آرامش است که همسران و فرزندان مایه آرامش یکدیگرند و این آرامش از منع و سرچشمۀ اصلی آن که خداست، پس از جریان در فضای زندگی خانواده به کل جامعه سریان پیدا می‌کند و سراسر آن را دربرمی‌گیرد. نمونه عینی این جامعه بهشتی را می‌توان در شهر بی‌امبر ﷺ در دوران حیات ایشان به خوبی مشاهده کرد. بنابر این چنانچه جامعه در یه، ایجاد سک زندگی، بر منای دین و

آموزه‌های دینی است می‌تواند براساس این آیات و خطوط کلی به طراحی قواعد لازم پردازد و در ضمن به اطلاعات تاریخی در باب شیوه زندگی پیامبر ﷺ و اصحابش در مدینه نیز مراجعه کرده و آن را به صورت سند و طرح عملی مد نظر قرار دهد.

پی‌نوشت‌ها

1. individualism
2. that's your problem
3. the theory of leisure
4. leisure class
5. church-state differentiation

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی.
۱. آل احمد، جلال (۱۳۹۰)، غرب زدگی، تهران، انتشارات آدینه سبز، چاپ چهارم.
 ۲. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۲)، الخصال، ترجمه یعقوب جعفری، قم، انتشارات نسیم کوثر، چاپ اول.
 ۳. اردبیلی، حسین بن شرف الدین (قرن دهم) (بی‌تا)، ترجمه نهج البلاغه، بی‌جا، انتشارات دفتر فرهنگ اهل بیت علیه السلام.
 ۴. اسکین، دنیل و کرن، روی (۱۳۸۹)، ارزیابی و درمان سبک زندگی، مترجمان: حمید علیزاده، محسن سیفی و فروزان کرمی، تهران، انتشارات رسشن، چاپ اول.
 ۵. اصفهانی، حسین بن محمد راغب (۱۴۱۲ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان - سوریه، انتشارات دار العلم - الدار الشامیه، یک جلد، چاپ اول.
 ۶. بابایی، احمد علی (۱۳۸۲)، برگزیده تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سیزدهم.
 ۷. بشیریه، حسین (۱۳۸۴)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، تهران، انتشارات نی، جلد اول.
 ۸. پاشا (متخلص به شادفرهنگ)، محمد (۱۳۳۵)، فرهنگ لغت آندراج؛ جلد چهارم، به تصحیح محمد دیرسیاقی، تهران، انتشارات شاهنامه فردوسی.
 ۹. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای www.khameneyi.ir (۱۳۹۱)، بخش سفر به خراسان شمالی.
 ۱۰. پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲)، نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ﷺ)؛ تهران،

- انتشارات دنیای دانش، چاپ چهارم.
۱۱. منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم ع (۱۴۰۰ق)، مصباح الشريعة، بيروت، انتشارات اعلمی، چاپ اول.
 ۱۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
 ۱۳. چارلز کاپلستون، فردیريك (۱۳۸۹)، تاریخ فلسفه، جلد ششم، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگنیا، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
 ۱۴. حجاریان، سعید (۱۳۸۰)، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری؛ تهران، انتشارات طرح نو.
 ۱۵. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)، فرهنگ لغت دهخدا، جلد نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره ۱۶ جلدی.
 ۱۶. سروش، عبد الکریم و دیگران (۱۳۸۴)، سنت و سکولاریسم، تهران، انتشارات صراط.
 ۱۷. شجاعی زند، علیرضا (۱۳۸۱)، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، انتشارات باز.
 ۱۸. شهید ثانی، زین الدین بن علی (بی‌تا)، مُسِّكَنُ الْفَوَادِ عَنْ نَفْدِ الْأَحْبَةِ وَ الْأَوْلَادِ، قم، انتشارات بصیرتی.
 ۱۹. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعه، قم، بی‌نا، چاپ اول، جلد هفتم.
 ۲۰. طباطبایی، محمد حسین (۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد ۱۶، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 ۲۱. طبرسی، علی بن حسن (۱۳۷۴)، مشکاة الأنوار، ترجمه عطاردی، تهران، انتشارات عطارد، چاپ اول.
 ۲۲. طریحی، فخرالدین (۱۳۷۵)، مجمع البحرين، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، جلد سوم.
 ۲۳. علی بن الحسین، امام چهارم ع، (۱۳۷۶)، الصحيفة السجادية، ترجمه و شرح فیض الإسلام، تهران، انتشارات فقیه، چاپ دوم.
 ۲۴. علی بن موسی، امام هشتم ع، (۱۴۰۶ق)، صحیفة الإمام الرضا ع، ترجمة حجازی، مشهد، انتشارات کنگره جهانی امام رضا ع، چاپ اول.
 ۲۵. قرشی، سید علی اکبر (۱۳۷۱)، قاموس قرآن، تهران، انتشارات دارالکتب الإسلامية، چاپ ششم، جلد دوم.
 ۲۶. کاویانی، محمد (۱۳۹۱)، سبک زندگی و ابزار سنجش آن، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
 ۲۷. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۹)، اصول الکافی، ترجمه مصطفوی، تهران، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه، چاپ اول، جلد سوم.

۲۸. گروهی از مؤلفان (۱۳۶۸)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
۲۹. مترجمان (۱۳۶۰)، *ترجمة مجمع البيان في تفسير القرآن*، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول، جلد پنجم.
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴)، *تفسیر نمونه*، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، جلد سوم.
۳۱. ———— (بی‌تا)، پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان، بی‌جا.
۳۲. مهدوی کنی، محمد سعید (۱۳۸۷)، *دین و سبک زندگی (مطالعه موردی شرکت کنندگان در جلسات مذهبی)*، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم.
۳۳. واسطی، زبیدی؛ حنفی، محب الدین و حسینی، سید محمد مرتضی (۱۴۱۴ق)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، بیروت، انتشارات دارالفکر للطبعه و النشر و التوزيع، چاپ اول، دوره ۲۰ جلدی، جلد ششم.
۳۴. وبلن، تورستین (۱۳۸۶)، *نظريه طبقه تن آسا*، ترجمه فرهنگ ارشاد، ویراست و مقدمه چارلز رایت میلز، تهران، انتشارات نی، چاپ دوم.
۳۵. هاشمی خویی، میرزا حبیب الله (۱۴۰۰ق)، *منهج البراعة في شرح نهج البلاغة*، ترجمه حسن حسن‌زاده آملی و محمد باقر کمره‌ای، تهران، انتشارات مکتبة‌الاسلامیه، چاپ چهارم، جلد شانزدهم.

مرکز تحقیقات کمپور علوم رسانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران